言有疹！
進心食飲不
御漿水不下亦復不
能坐起脩仰
今日唱
薩如
誓願
衆生
病人不
門緣六
子脩治家業
各於是人生
亦死想世尊如來今日亦復如
是右脇而卧
當作是念如
來正覺亦當涅槃何
況無
論說此閻浮提有諸愚人
生滅盡想而
以故如來常
住无變易故
以是因緣不應說
言我今背痛

任无變易故以是因緣不應說言我今背痛
須次世尊世有病者身體羸損若偃若側卧
著牀蓐尒時家室心生惡賤起必死想如來
尒者尒須如是當為外道九十五種之所輕
慢生无常想彼諸外道當作是言不如我等
以我性人自在時節微塵等法而為常住无
有變易沙門瞿曇无常所遷是變易法以是
義故世尊今日不應嘿然右脇而卧須次世
尊世有病者四大增損乎不調適羸瘦之極
不和適身力具足尒无羸損世尊如十小牛
力不如一大牛力十大牛力不如一青牛力
十青牛力不如一凡鴈力十凡鴈力不如一
野鴈力十野鴈力不如一二牙鴈力十二牙
鴈力不如一四牙鴈力十四牙鴈力不如雪

鴛力不如一　四牙鴛力十四牙　鴛力不如雪
山一白鴛力　十雪山白鴛力不　如一香鴛力
十香鴛力不　如一青鴛力十青　鴛力不如一
黃鴛力十黃　鴛力不如一赤鴛　力十赤鴛力
不如一白鴛　力十白鴛力不如　一山鴛力十
一優鉢羅鴛　力十優鉢羅鴛力　鴛力不如一
頭鴛力十拘　物頭鴛力不如一　拘物頭鴛力
不如一拘物　頭鴛力十拘物頭　鴛力不如一
分陁利鴛力　不如一分陁利鴛　力十分陁利
十分陁利鴛　力不如人中一力　士力十人中
力士力不如　一鉢建提力十鉢　建提力不如
一鉢建提力　不如一十住菩薩　一八解那羅延力
菩薩一節之　力凡夫身中諸節　十那羅延力
不如一十住　菩薩諸節節相拘　延身節頭相拘十
節不相到人　中力士節頭相到　鉢建提身諸
節相連那羅　延身節頭相拘十　住菩薩諸節
骨解緊龍相　結是故菩薩其力　冀大世間戍

骨解緊龍相結是故菩薩其力冀大世間成時從金剛際起金剛坐上至道場菩提樹下菩薩虫已其心即時逮得十力如来今者不應如彼嬰咳小児嬰咳小児愚癡無智无所能說以是義故隨意優倆元人譏呵如来世尊有大智慧照明一切人之大龍具大威德成就神通无上仙人永斷疑冈已拔毒箭進心各詳威儀具足得无所畏今者何故右脇而卧令諸人天悲愁苦惚尒時迦葉菩薩即於佛前而說偈言

願起演妙法　不應如小児
病者卧牀廁　倚卧雙樹閒
甚深佛所行　當言必涅槃
下愚凡夫見　不見微密藏
文殊師利等　猶言不見道
能解是甚深　辟如善射者
大悲為根本　如是大慈悲
今為何所在

三世諸世尊　如是大慈悲　今為何所在
若无大悲者　是則不名佛　佛若不涅槃　是則不名常
衆受我等請　利益於衆生　攝伏諸外道　各所念將
大悲薰心知　諸衆生各各　所念將順畢　竟利益即從
卧起結跏趺坐顏狠　金聚面目端嚴猶月盛滿　於容清
猶放大光明充遍虚空　其光大盛　雖上下諸
照于東方南西北方四維上下諸　施衆生大智之炬悉令
得滅无明　黑闇令百　千億那由他衆生安止
世尊心无疑慮如師子　相八十種好莊嚴其身於其身上
一一毛孔出一蓮華其　華微妙各
具千葉紩　真金色流離為莖金剛為鬚琁瑰
圍圓猶如車輪是諸蓮　華各出種

為臺所大圍猶如車輪是諸蓮華各出種
種雜色光明青黃赤白紫頗梨色是諸光明
皆悉遍至阿鼻地獄想地獄黑繩地獄合地
獄叫喚地獄大叫喚地獄燋熱地獄大燋熱
地獄是八地獄甚中衆生常為猛火炎所判剖刵遇
切所謂燒煮斯光已如是
衆苦悉滅无極是光明
中宣說如來秘密之藏言諸衆生皆有佛性
衆生聞已即得便命終生人天中乃至八種寒
冰地獄所謂阿波波地獄阿吒吒地獄阿羅
羅地獄阿婆婆地獄優鉢羅地
獄波頭摩地
獄拘物頭地
獄分陀利地獄是
寒苦之所逼惚所謂劈裂身體
害遇斯光已
煖(温)適身是光
明中亦宣說如來秘密之藏言諸

煖適身是光明中亦宣說如来秘
衆生皆有佛性衆生聞已即便
中亦時於此閻浮提衆及餘世
皆悉虛空无受罪者除一闡提
渴所遍以瞋疑縛身於百千歲未
之名遇斯光已飢渴即除是光
来徹窓秘藏言諸衆生皆有佛
即便命終生人天中令諸餓鬼
亦悉虛空盡除
諦大乘方等正典畜生衆生乎
性衆生聞已
殘食遇斯光已悉心悉滅是光
明中亦說如
来秘密之藏言諸衆生皆有佛
即便命終生人天中當亦之時
畜生亦盡除
誇正法是一一華各有一佛圓
性衆生聞已
晃耀徹妙端嚴冥上无比三十
光一尋金色
好莊嚴其身是諸世尊或有坐
二相八十種
者或有行者

好莊嚴其身是諸世尊或有坐
或有卧者或有住者或有行者
或放電光或放風或出烟炎
有示現七寶諸山池泉河水山林
現七寶國土城邑聚落宮殿屋
鳥馬師子虎狼狐雚鳳鸑諸鳥
闇浮提所有衆生飢鬼或復
示現欲界六天復有世尊或說
諸過患或復有說四聖諦法或
復有說諸法
因緣或復有說諸業煩惚皆回
說我與无我或復有說苦樂二法
无常等或復有說淨與不淨復
菩薩演說
薩所得功德或復有說諸佛世
或復有說隨

或復有說聲聞之人所得功德或
順一乘或復有說三乘成道或有
出水右脇出火或有示現初生出家
菩提樹下轉妙法輪入于涅槃或
師子吼我於此會中有一果二果三
果或復有說出離生死无量曰緣
闍浮提中所有衆生遇斯光已盲
者聽聲瘂者能言拘躄能行貧者
能施慳慈心不信者信如是世界无一衆
生脩行惡法除一聞提尒時一切
乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩
羅伽羅
刹建陁夜摩陁阿婆魔羅人非人
聲唱如是言善哉善哉无上天尊
說是語已踊躍歡喜或歌或舞或儛或
種種華散
及僧所謂天優鉢羅

種種華散佛及僧所謂天優鉢羅華拘物頭
華波頭摩訶曼殊沙華摩訶曼陀利華曼陀羅華摩訶
曼陀羅華曼殊沙華摩訶曼陀那華摩訶盡脂那華香華
大香華適意華大適意華愛見華大愛見華
端嚴華第一端嚴華復散諸香所謂沈水多
伽嘍香栴檀鬱金和合雜香海所生香
天上寶幢幡蓋諸天伎樂箏笛箜篌鼓
吹供養於佛而說偈言

我今稽首大精進　无上正覺兩足尊
世尊住昔為我故　於无量劫脩苦行
如何一旦放本誓　而便捨命欲涅槃
一切衆生不能見　諸佛世尊秘密藏

一切衆生不能見
以是因緣難得止
如佛所說阿羅漢
如是甚深佛行處
施諸衆生甘露法
若有服此甘露已
如來世尊以大醫治
令其所有諸重病
世尊久已捨病苦
唯願今日雨法雨
是諸大衆及人天
說是偈時蓮華臺中一切
至淨居悉皆聞之尒時佛告迦
善哉善哉善男子
不為一切諸魔外道之所破壞善
諸佛世尊秘密藏
輪轉生死隧惡道
一切皆當至涅槃
凡夫下愚誰能知
為欲斷除其煩惱
百千萬劫受生老病死
不復更受無量諸衆生
一切消滅无遺餘
故得名為第七佛
如是諸佛從閻浮提遍
潤漬我等功德種
汝已請已嘿然住
葉菩薩善哉
汝已具足如是甚深微妙智慧

不為一切諸魔外道之所破壞善男子汝已
安住不為一切諸耶惡風之所傾動善男子
汝今成就無邊樂說辯才已曾供養過去无量恒
河沙等諸佛世尊是故能問如來義不善男子汝已
之義善男子我於往昔无量无邊億那由他
百千万劫有佛出世号无上勝如來應供
量阿僧祇劫有佛出世号无上勝如來過去无
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師是佛世尊為諸聲聞說是大乘大
涅槃經開示分別顯發其義我於尒時亦為
彼佛而作聲聞受持如是大涅槃典讀誦通利
書寫經卷廣為他人開示分別解說其義以
是善根迴向阿耨多羅三藐三菩提善男子
我從是来未曾有惡煩惚業緣墮於惡道誹

我從是來曾有惡煩惚業緣墮於惡道誹
謗正法作一闡提受黃門身无根二根及逢
父毋欵阿羅漢破塔壞僧出佛身血犯四重
禁從是以來身心安隱无諸苦惚迦葉我今
實无一切疾病所以者何諸佛世尊久已遠
離一切病故迦葉是諸衆生不知大乘方等
密語便謂如來真實有疾迦葉汝言如來人
中師子而如來者實非師子如是之言即是
如來秘密之教迦葉汝言如來人中大龍而
我已於无量劫中捨離是業迦葉汝言如來
是人是天而我真實非人非天亦非鬼神乾
闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽非我
非命非可養育非人士夫非作非不作非受
非不受非世尊非聲聞非說非不說如是等
語皆是如來秘密之教迦葉汝言如來猶如

語皆是如来秘密之教迦葉汝言
大海須弥山王而如来者實非醎
山當知是語也是如来秘密之教
如来如分陁利而我實非分陁利
父毋而如来者實非父毋如是之
言即是如来秘密之教迦葉汝言
如来猶如商主而如来者實非商
商主如是之言亦是如来秘密之
教迦葉汝言如来猶如大師如是
言如来能摧伏魔而如来者實无
他伏如是之言亦是如来秘密之
言如来能治瘡創而我實非治瘡
之言亦是如来秘密之教迦葉如
来秘密之教迦葉汝言如来猶如

之言尒是如来秘密之教迦葉
有善男子善女人善能脩治身口意業捨命
之時雖有親族昇其屍骸或以火焼或投大
水或棄冢間狐狼豺狗競共食噉密心意識
即生善道而是心法實无去来尒无所至直
是前後相似相續相狠不異如是之言即是
如来秘密之教迦葉我今言病尒須如是尒
是如来秘密之教是故頼命文殊師利吾今
背痛汝等當為四衆說法迦葉如来如来亦覺實
无有病右脇而卧尒不畢竟入於涅槃迦葉
是大涅槃即是諸佛甚深禪定如是禪定非
是聲聞緣覺行處迦葉汝先所問如来何故
倚卧不索飲食或勑家屬脩治產業迦
葉盡空之性尒无起坐求索飲食勑家屬
脩治產業尒无去来生滅老疰出沒傷破解

脩治產業
亦无去來生滅老症
脫繫縛亦
不自說亦不說他亦
解他非安
非病善男子諸佛世
猶如虛空
尊亦復如是
治一謗大乘二五逆
罪三一闡提
人其病難
如是三病
世中極重患非聲聞
緣覺之所能
治善男子
辟如有病必死難治
若有瞻病隨
意醫藥若
可治當知
亦復如是
若有聲聞緣覺菩薩
或有說法或
不說法不
心迎葉辟
如病人若有瞻病隨
意醫藥則可
令差若无
此三則不可差聲聞
緣覺亦復如
是從佛菩
薩得聞法已即能裂
於阿耨多羅
三藐三菩
提心非不聞法能裂
心也迎葉辟

三藐三菩提心非不聞法能救心也迦葉譬
如病人若有一種人亦須如是或值聲聞
醫藥皆悉可瞻病隨意醫藥若无瞻病隨意
不值聲聞或值緣覺不值緣覺或值菩薩不
值菩薩或值如来不值如来或得聞法或不
聞法自然得成阿耨多羅三藐三菩提所謂
有人或為自身或為他身或為利是大涅槃經
養或為諭論或為誑他書寫如是大涅槃經
受持讀誦供養恭敬為他說者迦葉有五種
人於是大乘大涅槃典有病行麁非如来也
何等為五一者斷三結得須陀洹果不墮地獄
畜生餓鬼人天七返永斷諸苦二者入於涅槃迦
葉是名一人有病行麁是人未来過八万劫
便當得成阿耨多羅三藐三菩提迦葉第二

便當得成阿耨多羅三藐三菩提迦葉第二
人者斷三結薄貪恚得斯陀含果一往來永
斷諸苦入於涅槃迦葉是名第二有病行處
猶三菩提迦葉是人未來過六万劫便當得成阿耨多羅三
藐三菩提迦葉第三人者斷五下結得阿那
含果更不來此永斷諸苦入於涅槃是名第三
有病行處猶三菩提迦葉是人未來過四万劫便當得成阿
耨多羅三藐三菩提迦葉第四人者永斷貪
欲瞋恚愚癡得阿羅漢果煩惱无餘入於涅
槃亦非騏驎獨一之行是名第四人有病行
處是人過二万劫便當得成阿耨多羅三藐三
菩提迦葉第五人者永斷貪欲瞋恚愚癡
得辟支佛道煩惱无餘入於涅槃真是騏驎
獨一之行是名第五人有病行處是人未來
過十千劫便當得成阿耨多羅三藐三菩提

過十千劫便當得成阿耨多羅三藐三菩提
迦葉是名第五人有病行處非如來也
大般涅槃經聖行品第七
尒時佛告迦葉菩薩善男子菩薩摩訶薩應當
於是大般涅槃經專心思惟五種之行何等
為五一者病行善男子菩薩摩訶薩常當
見行五者聖行二者梵行三者天行四者嬰
脩集是五種行須有一行是如來行所謂大
乘大涅槃經迦葉云何菩薩摩訶薩脩聖
行菩薩摩訶薩若從聲聞若從
是大涅槃經聞已生信信已應作如是思惟
有无上道有大正法大衆正行須
有方等大乘經典我今當為愛樂貪求大乘
經故捨離所愛妻子眷屬所居舍宅金銀珍
寶微妙瓔珞香華伎樂奴僕給使男女大小

寶微妙瓔珞香華伎樂奴僕給使男女大小
鴈馬車乘牛羊雞犬賭豕之屬須臾是念居
家迫迮猶如牢獄一切煩惱由之而生出家
寬曠猶如虛空一切善法因之增長若在家
居不得盡壽清淨脩梵行我今應當剃除鬚髮
出家學道作是念已我今定當出家脩學元
上正真菩提之道菩薩如是欲出家時天魔
波旬生大苦惱言是菩薩復當與我興大戰
諍善男子如是菩薩何處當復與人戰諍是
時菩薩即至僧坊若見如來及佛弟子威儀
具足諸根寂靜其心柔和清淨寂滅即至其
所而求出家剃除鬚髮服三法衣既出家已
奉持禁戒威儀不缺進心安詳无所乘犯乃
至小罪心生怖畏護戒之心猶如金剛善男子
譬如有人帶持浮囊欲度大海海中有

辟如有人帶持浮囊欲度大海中有
一羅刹即從其人乞索浮囊其人聞已即作
是念我今若與必定沒死荅言羅刹汝寧斂我
浮囊迴得羅刹須言汝若不能全與我者見
惠其半是人猶故不肯與之羅刹須言汝
若不能惠我半者幸願與我三分之一是人
不肯羅刹須言若不能者當施手許是人不
肯羅刹須言汝今若須不能與我如手許者
我今飢窮衆苦所逼願當濟我如微塵許是
人須言汝今所索誠須不多然我今日方當
渡海不知前塗近遠如何若與汝者氣當漸
出大海之難何由得過脫能中路沒水而死善
男子菩薩摩訶薩護持禁戒亦復如是護
渡人護惜浮囊菩薩如是護戒之時常有煩

渡人護惜浮囊菩薩如是護戒之時常有煩惱諸惡羅刹語菩薩言汝當信我終不相欺但破四禁護持餘戒以是因緣令汝安隱得入涅槃菩薩尒時應作是言我今寧持如是鼻獄終不毀犯而生天上煩惱羅刹復作是言卿若不能破四禁者可破僧殘以是因緣令汝安隱得入涅槃菩薩尒時應不隨其語羅刹復言卿若不能犯僧殘者尒可故犯偷蘭遮罪以是因緣令汝安隱得入涅槃菩薩尒時尒不隨羅刹復言卿若不能犯偷蘭遮可犯捨墮以是因緣可得安隱入於涅槃菩薩尒時尒不隨之羅刹復言卿若不能犯捨墮者可破波夜提以是因緣令汝安隱得入涅槃菩薩尒時尒不隨之羅刹復言若不能犯波夜提者幸可毀破突吉羅戒

言若不能犯波夜提者幸可歎
以是因緣可得安隱入於涅槃菩薩尒時心
自念言我今若犯突吉羅罪不發露者則不
能度生死彼坻而得涅槃菩薩摩訶薩於是
徼小諸戒律中護持堅固心如金剛菩薩摩
訶薩持四重禁及突吉羅敬重堅固等无差
別菩薩若能如是堅持則為具足五枝諸戒
所謂具足善薩根本業清淨戒前後眷屬餘
清淨戒非諸惡覺覺清淨戒護持正念念清
淨戒廻向阿耨多羅三藐三菩提戒迦葉是菩
薩摩訶薩復有二種戒一者受世教戒二者
得正法戒善薩若受正法戒者終不為惡受
世戒者白四羯磨竟後乃得復次善男子有
二種戒一者性重戒二者息世譏嫌者不作販賣輕
戒者謂四禁也息世譏嫌者不

戒者謂四禁也息世譏嫌者不作販賣輕稱
小斗欺誑於人因他形勢取人財物害心繫
縛破壞戒功德朋伍田澤種殖家業坐肆
不畜鳥馬車乘牛羊駝驢雞犬豬猴孔雀鸚
鵡共命及拘枳羅猂狼虓豹貓狸貍貓豕及餘
惡獸童男童女大男大女奴婢僮僕金銀流
離頗梨真珠車渠馬瑙珊瑚璧玉軻貝諸寶
赤銅白臘鈆石盂器甖甕瓮甕拘執資衣一切
穀米大小麥豆黍粟猪麻生熟食具常受一
食不曾再食若行乞食及僧中食常知止足
不受別請不食肉不飲酒五辛能薰患不食
之是故其身无有臭處常為諸天一切世人
恭敬供養尊重讚嘆趣足而食終不長受所
受衣服裁足之覆身進止常與三衣鉢俱終不

受衣服裁足覆身進止常與三衣
捨離如鳥二翼不畜根子塗子節
子不畜寶藏若金若銀飲食廚庫
高廣大牀鴈毛金牀雜色緹繡患
畜一切細滑諸席不坐鴈羸馬羸
上妙衣裳用敷牀臥其牀南頭不
不受畜妙好丹枕安簟木枕終不
馬鬪車鬪兵鬪男鬪女鬪牛鬪羊
雉鶉鵝鵝芽鬪水牛雞
吹貝鼓角琴瑟箏笛箜篌歌叫伎樂之聲除
供養佛釋蒲圖基波羅塞戲師子
六博拍毬擲石投壺孝道八道行
咳患不觀作終不占相手脚面目
芝草楊枝鉢盂髑髏而作卜噬
空星宿除欲解睡不作王家

空星宿除欲解睡不作王家住
語彼以彼語此終不諭諂耶命
安隱之事善男子是名菩薩摩
嫌戒善男子菩薩摩訶薩堅持
戒與性重戒等无差別善男子
受持如是諸禁戒已作是願言
於戲然猛火深坑終不毀犯過
諸佛所制禁戒與刹利女婆羅
而行不淨復次善男子菩薩摩
願寧以熱鐵周迴纏身終不敢
受於信心檀越衣服復次善男
薩復作是願寧以此口吞熱鐵
毀戒之口食於信心檀越飲食
菩薩摩訶薩復作是願寧臥此
終不敢以破戒受於信心檀越
自活忽不宣返使命以此
闘諍飲食國土飢饉恐怖豐樂
說王臣盜賊

終不敢以破戒受於信心檀越牀臥敷具須
次善男子菩薩摩訶薩須作是願寧以身
受三百鉾終不敢以毀戒之身受於信心檀
越醫藥須次善男子菩薩摩訶薩須作是願
寧以此身投熱鐵鑊鑊不以破戒受信心檀越
房舍屋宅須次善男子菩薩摩訶薩須作是
願寧以鐵椎打碎此身從頭至足令如微塵
不以破戒受於信心恭敬礼拜
須次善男子菩薩摩訶薩須作是願寧以熱鐵
耙其兩目不以染心視他好色須
菩薩摩訶薩須作是願寧以鐵錐遍身攪刺
不以染心聽好音聲須次善男子
菩薩摩訶薩須作是願寧以利刀割去其鼻
貪嗅諸香須次善男子菩薩摩訶
薩須作是

貪嗅諸香須次善男子菩薩摩
訶薩須作是
願寧以利刀割裂其舌不以染
著貪著美味
須次善男子菩薩摩訶薩須作是願寧以利
斧斬斫其身不以染心貪著諸色
是回緣能令行者墮於地獄畜生餓鬼迦葉
是名菩薩摩訶薩護持禁戒善男子菩薩摩訶薩護
持如是諸禁戒已悉以施一切衆生以是回
緣願令衆生護持禁戒得清淨戒善戒不缺
戒不拆戒大乘戒不退戒隨順戒畢竟戒具
足戒就波羅蜜戒善男子菩薩摩訶薩脩治
如是清淨戒時即得住於初不動地
為不動地也菩薩住是不動地中不動不墮
不退不散善男子譬如須弥山隨藍猛風不
能令動墮落退散菩薩摩訶薩住是地中亦
須如是不為色聲香味所動不墮地獄畜生

須如是不為色聲香味所動不
餓鬼不退散而作是聲聞辟支佛地不為
散而作是耶命須次善男子又
貪欲恚癡所動又須陀者不墮地獄畜生
者之所散還家又須散者不為
煩惚魔之所傾動不為險魔所
壞須次菩薩摩訶薩
道場菩提樹下雖有天魔不能
稱多羅三藐三菩提忽須不為
男子是名菩薩摩訶薩脩集聖
何名為聖行以何等故名佛菩薩為
名聖行聖行者佛及菩薩
等人有聖法故常觀諸法性空
故故名聖人有聖之所行故故
故故名聖人有聖戒故須名聖
人有七聖財所謂信
戒慚愧多聞

故故名聖人有七聖財所謂信戒慚愧多聞
智慧捨離故名聖人有七聖覺故名聖人以
是義故復名聖行

大般涅槃經卷第七

天監五年七月廿五日佛弟子謹
良顒奉為　亡父於荊州竹林寺
敬造大般涅槃經一部願七世
含識速登法王无畏之地让丘
僧倫顒和亮二人為誓

18.8